

وقت ، ونصف الكون الآخر في وقت آخر وليس لها قطع غيار ، ولم تقصر يوماً في أداء مهتها .

وكثيراً ما درسنا في المدارس قصة من اخترع المصباح « أدیسون » وكانت قصة هذا الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا - بإعجاب وإيمان - دقة الشمس التي تدير الكون ، فالأفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب ، والوقوف عند حلقات الأسباب هو وقفة عقلية سطحية ، ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد أن نسلل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن نصل إلى مسبب ليس وراءه سبب . وأن نرهف أذاننا لمن يأتي ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا : لقد خلق الله كل الكون من أجلكم وصفاته سبحانه أنه لا مثيل له في قدرته ومطلق حكمته ، ومطلوبه هو منهجه .

إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقلونا ويسينوا لنا هذا اللغز . فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأوضح : أنا الذي خلقت السموات ، وأنا الذي خلقت الأرض ، وأنا الذي سخرت لك كل ما في الكون ، فهذه دعوة ، والدعوة إما أن تكون حقيقية فتعلن الإيمان به سبحانه ، وإما غير حقيقية ، فنسألك : من خلق الكون - إذن - غير الله ؟ ولماذا لم يقل لنا صفاته ، ولم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولأن أسداً لم يفعل ذلك إذن فالألوهية تثبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصنعه عبر الرسل ، فلم يوجد معارض له ، وحين قال سبحانه : أنا إله واحد ، وأنا خلقت الكون ، وسخرته لكم فنحن نصدق هذا البلاغ .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا ألا نقف عند الأسباب فقط حتى لا نقع في ضلال مبین ، ومن الواجب أن نبحث عما وراء الأسباب إلى أن تنتهي إلى شيء لا شيء بعده تنتهي إلى مسبب الأسباب ومالك الملك - جلت قدرته .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصنام ضلال بين فسبىبه الله ملكوت السموات والأرض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلهاً حقاً ، فالإله الحق بين له أسرار الكون :

والملكوت صبغة المبالغة فى الملك ، مثلها مثل ، رحمت ، . ومن صبغة مبالغة من الرحمة ، والملكوت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة ، فالذى يمتنى وراء الأسباب المشهودة له يأخذ الملك ، لأن ما يشهده ويحسه هو أمامه ، والملكوت هو ما يغيب عنه ، إذن ففيه ملك ، وفيه ملكوت ، الملك هو ما تشاهده أمامك ، والملكوت هو ما وراء هذا الملك .

والمثال هو ما قاله سيدنا إبراهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه : ﴿ فَمَنْهُمْ مَدَّوْنِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧٥) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٦﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٧﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٧٩﴾

سورة الشعراء :

ولنلاحظ هنا أن الأسباب مختلفة ، فهو يقول : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي ﴾ ولم يقل : « الذى هو خلقى » ، ثم قال ﴿ فهو يهدين ﴾ لأن أحداً لم يدع أبداً خلز الإنسان ، وهي قضية مسلمة لله ولا نحتاج إلى تأكيد ، أما هداية الناس فهناك من يدعى أنه يهذى الناس ، وما يدعى من البشر يؤكد به هو ، وما لا يدعى من البشر كالخلق والإمامة والإحياء لا يؤتى فيه بكلمة هو .

وتابع سيدنا إبراهيم : ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ وهنا قلر سيدنا إبراهيم من كل الأسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيقة ، وعرف الغيب ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ وهو بذلك يميز بين الوسيلة للشفاء وهم الأطباء المعالجون والشافى الأعظم وهو الله - تبارك وتعالى - لأن الناس قد تفتن بالأسباب ونقول : إن الطبيب هو من

يشفى ، ولذلك يتقل سيدنا إبراهيم من ظواهر الأسباب إلى بواطن الأمور ، ويتقل من ظواهر الملك إلى باطن المفكرات حتى نعرف أن الطبيب يعالج ولكنه لا يشفى ، بدليل أننا كثيراً ما رأينا من يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب حقنة فتموت المريض ، وبذلك يصير الطبيب في مثل هذا الموقف من وسائل الموت :

سبحان من يرث العليل وطبه
ويرى المريض مصارع الأسين

إذن ، ﴿ فهو يشفين ﴾ أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب .

وبذلك جاء سيدنا إبراهيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها وأكدها به هو .

وحين نظر إلى إبراهيم عليه السلام فى قصة العقيلة نجده قد أخذ سلطاناً كبيراً يعترف به جميع الأنبياء ، لأن ربنا قال فيه : ﴿ وإبراهيم الذى وفى ﴾ .

وكذلك قال سبحانه :

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

من الآية ١٢٤ من سورة البقرة .

أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس ، ويشترط إبراهيم ويظهر الملك .
سأل الله أن تكون الإمامة فى ذريته ، وقال : ﴿ ومن ذريتى ﴾ .

أى اجعل من ذريتى أئمة ، فيقول الحق :

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

من الآية ١٢٤ من سورة البقرة .

لأن مسألة الإمامة ليست وراثية دم ، ولا يأخذها إلا من يستحقها . ولنا : إن سيدنا إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بوادٍ غير فى زرع عند البيت المحرم ، وشول القرآن على لسانه :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ ﴿٢٦٨﴾ ﴾

« سورة إبراهيم »

أى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعن مسألة تعليم الحق له لأسرار الملكوت ،
وظل فى ذهن سيدنا إبراهيم ، أن الحق سبحانه - لا يعطى الإمامة من ظلم ثم
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة ، وعطاء الربوبية فى الطعام . ويقتل
ذلك فى دعاء سيدنا إبراهيم :

﴿ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

« من الآية ١٢٦ من سورة البقرة »

فكان إبراهيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق فى
دعائه بين عهد النبوة والإمامة ، ومطلوبات الحياة ، فيقول له الحق : ﴿ ومن
كفر... ﴾

أى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لأن الطعام ومقومات الحياة من
عطاءات الربوبية ، أما المناهج فهى من عطاءات الألوهية ، والله سبحانه وتعالى
رب لجميع الناس ؛ لأنه هو الذى استدعاهم جميعاً : المؤمنين والكافرين ، والطائعين
والعاصين ، وما دام هو الذى استدعاهم إلى الوجود فهو لا يمنعهم الرزق .

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكْرُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٦٩﴾ ﴾

« سورة الانعام »

وكل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام يرتبط ويتعلق بدهات الحق سبحانه
وتعالى ، وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات ، والارتباط والتعلق بالصفات ؛
والذى يعبد الله لأنه رزاق ، ولأنه مؤمن هو من يرتبط بالصفات . أما من يرتبط بالله لأنه
إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذات ، وحين صفى سيدنا إبراهيم نفسه من كل

العقائد السابقة أوضح له الحق : أنت مأمون على أسرار كوني ، وأعطاه الحق الكثير كما يعطى لكل من يخلص في الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كونه .
ويضرب الحق سبحانه لنا كثيراً من المثل في القرآن فيقول :

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

« من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة »

أي أنك ما دمت مأمراً على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفعه فإن الحق يعتبرك أميناً على أسرارهِ ، ويعطيك المزيد من الزيادة .

ومعنى « تنفى » أى أن تلحزم بمنهج الحق ، وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت في الفيوضات الدائمة التي لا تنفسي من الحق ، لأن الذي في ممة لا بد أن يخلق الحق عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يحلى صلته بربه ويطمئنه عليه . ومثال ذلك ما حدث في « قصة الهجرة » ، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر في الغار ، ويقول أبو بكر لرسول الله : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا ، وهذه قضية كونية مؤكدة ، ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكوت الخالص ، ويقول : (يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما^(١)) .

أي أنه يقول له : اطمئن ، لن يرانا أحد ، لأننا في ممة الله ، وسبحانه لا تدركه الأبصار . وحين يكون الضعيف في ممة القوى فقانون القوى هو الذي يتغلب ، فلا يصبح الضعيف ضعيفاً ، فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين في مثل سنه ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه « ثم يروونه في يد أبيه لا يجروا أحد منهم أن يأتى إلى ناحيته ، والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من ممة الله ، ومن في ممة الله لا يجترئ عليه أحد أبداً . ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ، ويمثلها في رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح أتاه الله شيئاً من علمه وفيضه لأنه اتقاه .

(١) رواه البخاري ومسلم

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِزِّدَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝١٧﴾

سورة الكهف :

إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذي جاء به واتبعه ، فأداء حق الأداء فاتصل بالحق فأعطاه الحق من لدنه علماً . ونحن ننظر في هذه القضية نتعجب لأننا نجد سيدنا موسى - ينظر في عالم الملك بينما ينظر من آناه الله من لدنه رحمة ومن عنده علماً ينظر من عالم الملكوت ، وموسى معذور ، لأنه ينظر في دائرة الأسباب ، والعبد الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر في دائرة ثانية ، ولذلك يقول العبد الصالح : ﴿ وما فعلته عن أمري ﴾ .

أى أن المسألة ليست من ذاته ، بل هو مأمور بها . ونحن ننظر إلى تقدير موقف كل منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : ﴿ إنيك لن تستطيع معي صبرا ﴾ . أى أن العبد الصالح يعذر موسى ، ويضيف :

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا ۝١٨﴾

سورة الكهف :

فيقول القرآن على لسان موسى :

﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝١٩﴾

سورة الكهف :

فها هو ذا الرسول الذي جاء ليبلغ المنهج يطبع عبداً صالحاً طبق المنهج من رسول سابق ونفذه كما يحب الله ، والتحم بالمنهج ، وجاء لنا ربنا بهذه القصة مع رسول من أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح :

﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَ ۝٢٠﴾

سورة الكهف :

لماذا ؟ لأن العبد الصالح يعلم أن موسى سينكلم عن عالم الملك ، وهو يتكلم من عالم الملكوت .

وحين ركبوا السفينة ، وخرقها العبد الصالح ، والخرق إنسداد ظاهري في عالم الملك . يوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذا الفعل إخلال بالقانون ، وكيف يعتدى على السفينة بالإفساد ؟ فبرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ، وليست لك طاقة على مثل هذه المسائل ، فيتذكر موسى ، ثم تأتي حكاية الغلام ، وحكاية الجدار .

وحين ندقق النظر في هذه الأمور نجد عالم الملكوت يصحح الأمور الشاذة في عالم الملك ، فخرق السفينة إنسداد ظاهري لكن إذا علم موسى أن هناك ملكاً يأخذ السفن السليمة الصالحة ويستولي عليها غصباً وهذه السفينة لمساكين يعملون في البحر ، ويريد العبد الصالح أن يحافظ لهم على السفينة فخرقها حتى لا يأخذها المقتصب ؛ وحين يقارن الملك المقتصب بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة . فلن يأخذ السفينة غير السليمة ، ويمكن لأصحابها إصلاحها .

إذن لو علم موسى بهذه المسألة ، ألا يجوز أن يكون موسى هو الذي كان يخرق السفينة ؟ إنه كان سيخرقها ، إذن لو علم صاحب نظرية الملك عا في نظرية الملكوت من أسرار ، لفعل هو الفعل نفسه . وحين تأتي لقتل الغلام ، لابد من التساؤل : وما قنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر :

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ ﴾ (٤٥)

(سورة الكهف ،

والأبوان قد يدلان هذا الابن ، وطغيمانه من مال حرام ، ويكون فتنة لهما ، فقتل الغلام ليظلا على الإيمان ، وعجل ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة .

وفي مسألة الجدار نجد الخلاف بين رؤية عالم الملك ، ورؤية عالم الملكوت . ففي ظاهر الأمر أنهما حين أتيا أهل القرية طلباً للطعام ، وطلب الطعام شهادة صدق

على الضرورة ، لأنه ليس طلباً للمقود ، فقد يطلب أحد النقود ليدخرها ، لكن من يقول : « أعطني رغيفاً لأكل » فهذه أية صدق الضرورة في طلب الطعام . ولكن أهل القرية أبوا أن يضيفوهما ، إذن هم لثام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن ينتفض ، وأهلاً للسقوط فأتاه ، وغضب سيدنا موسى ، سبب غضبه أنه والعبد الصالح استطاعا هؤلاء فلم يطعموهما ، فكيف بنى جداراً لهم ؟ ! وكان يصيح أن تأخذ عليه أجراً ، وغضب سيدنا موسى منه ظاهراً ، لكن العبد الصالح يشرح المسألة :

لقد أقام الجدار لأن أهل القرية لثام ولم يعطونا طعاماً ، ولو وقع الجدار وظهر الكثر نحتته أمام لثام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه ، وهم أطفال ، وقد بناه العبد الصالح بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أي أنه بناء موقوت ، مثلما تضبط المنبه على وقت محدد ، كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار ويأخذان الكثر .

وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم الملك ، وبين عالم الملكوت ، فعالم الملكوت هو الذي يغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الأسباب ، ولا ينتقل من الأسباب إلى السبب المباشر ، إلى أن ينتهي إلى مسبب ليس بعده سبب .

﴿ وَكَذَلِكَ زُرْنَا إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (١٥)

سورة الانعام

فهل يقين أو لم يقين ؟

وه موقنين ، جمع « موقن » والجمع أقله ثلاثة ، واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : يقين بعلم من تلق فيه لأنه لا يكذب ، ويقين بعين ما تخبر به ، ويقين بحقيقة المخبر به . ونحن عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في سورة التكاثر قال :

﴿ أَلَمْ نَكُرِ الْكَافِرِينَ ۚ ١ حَتَّى زُرُّوا الْمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣ ۝ ٤ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ ۝ ٦ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ٧ ۝ ٨ ﴾

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ٧ ۝ ٨ ﴾

سورة التكاثر

إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية ، وكان يجب أن يكون ما أخبركم به علم اليقين .

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٤٠﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٤٢﴾ ﴾

« سورة النكاث »

لأننا سوف نرى النار في الأسفرة ، لكن لم تلت حقيقة اليقين ، وجعلت حقيقة اليقين في سورة الواقعة :

﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ أَلْمِيزَةٍ ﴿٤٣﴾ فَسَلَّمْ لَهُمْ مِنْ أُمَّةٍ أَلْمِيزَةٍ ﴿٤٤﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٤٥﴾ فَنَزَّلْنَا مِنْ جَهَنَّمَ ﴿٤٦﴾ وَتَصْلِيَةً بِهِمْ ﴿٤٧﴾ إِنَّ هَذَا لَهُمْ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٤٨﴾ ﴾

« سورة الواقعة »

وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين في كل أدوار حياته ؛ لأن الله أعلمه ما وراء مظاهر الملك ، ما وراء مظاهر الأشياء ؛ وعواقبها . فعثلا عندما أخذ لمطرح في النار جاء له جبريل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليك فلا .

ويقول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق ، ولكن هذا ظاهري الملك ، وظواهر الأشياء ، وسيدنا إبراهيم يعلم أن الذي خلقها جعلها محرقة ، ويستطيع ألا يجعلها محرقة ، وهو متيقن به ، ولذلك لم يطفىء الله النار بظواهر الأسباب ولكن جعلها الله ليأخذ غشاق خصومه ، فأوضح الحق : بأنار أنا خلقت فيك قوة الإحراق ، وأنا أقول لك الآن : لا تحترق .

﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٠﴾ ﴾

« سورة الأنبياء »

إذن فإن إبراهيم يعرف هذه الحقائق العلمية وراء الشك الظاهر ، وهذا من الابتلاءات الأولى في حياته ، ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن

يلقوا به في النار : ألك حاجة ؟ فيقول إبراهيم : لئلا إليك فلا .

ثم يأتي له الابتلاء في آخر حياته بذبح ولده . ونعلم أن الإنسان تمر عليه أطوار تكوين ذاتية ، وأحياناً تكون الذات هي المسيطرة ، وفي طور آخر تبقى ذاتية أولاده فوق ذاتية ، أي أنه يحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحقق لأولاده كل ما فاته شخصياً . فلما كبر إبراهيم ووجهه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه . إنه ابتلاء شديد قاس ، وهو ابتلاء لا يأتي بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأنبياء حق . لكن إبراهيم يعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا لقضائه ، ولذلك إذا رأيت إنساناً طال عليه قضاء ربه في أي شيء ، في مرض ، في مصيبة ، في مال ، أو غير ذلك فأعلم أنه لم يرض بما وقع له ، ولو أنه رضى لانتهى القضاء . فالقضاء لا يُرفع حتى يرضى به ، ولا يستطيع أحد أن يلوى به خالفه . إذن فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء .

ولذلك عرف سيدنا إبراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما قبل له : اذبح ابنك ، لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ، لأنه إن أخذه من يده وفي اليد الأخرى السكين فلا بد أن تكون هذه اللحظة مشحونة بالسخط . فيحرم من الجزاء ، فيبين له المسألة . ويقول القرآن حكايته عن إبراهيم :

﴿ يٰٓإِبْرٰهٖمُ إِنِّيٓ أَرٰىكَ فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ ﴾

« من الآية ١٠٢ من سورة الصافات »

وهذا القول يريد به إبراهيم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم لولده . فماذا قال إسماعيل :

﴿ يٰٓاَبَتِ اَفْعَمَلٌ مَّا تُوْمَرُ سَجِدُ لِيْٓ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ الصّٰبِرِيْنَ ﴾

« من الآية ١٠٣ من سورة الصافات »

قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية انطاعة . ويؤكد القرآن رضا إبراهيم وابنه بالقضاء فيقول :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (١٣٩)

« سورة الصافات »

وهذا القول بالقضاء هو ما يرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها :

﴿ وَتَلَّيْنَاهُ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (١٤٠) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا نَكْتُمُكَ الْخَبِيرَ السُّحَيْرِ ﴿١٤١﴾

« سورة الصافات »

ويقصد الله إسماعيل بذبح عظيم ، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم بولد آخر ؛ لأنه فهم ملكوت السموات والأرض ، وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : ملأمت هذه المصيبة لا دخل لحركتي فيها ، وأجرها على مخالفتي فهي اختيار منه - سبحانه - ولا يوجد خالق يفسد ما خلق . ولا صانع يفسد ما صنع . ولا بد أن لذلك حكمة عنده لا أنهما أنا ، لكني واثق في حكمته .

إن طريق الخلاص من أي فائبة من التوائب أن يرضى المؤمن بها « فتنتهى . ومن تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له ، ويظل فاتحاً لباب الحزن في البيت ، ويبكى الأم كلما رأت من في مثل سنه فيسقط بلب الحزن مفتوحاً ، وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما هذا الابتلاء فليقبل باب الحزن بالرضا . وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معوض عنه بأجر خير منه ، والمأخوذ الذي قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير مما يترك في الدنيا ، ولذلك يقال : المصاب ليس من وقمت عليه مصيبة وفارقه الأحباب . بل المصاب من حرم الثواب ، فكأنه باع نكته بضمن بعض .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ﴿١٤٢﴾ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ (١٤٣)

وه جن « تفيد الستر والتغطية ، ومنها « الجنون » أى ستر العقل ، وه جن الليل « أى أظلم وستر عتك ، فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك . وه الجنة « كذلك لأن فيها الأشجار والأشياء التى تستر من يمشى فيها ، إذن المادة كلها تفيد الستر .

وكلمة « كوكب » تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره ، ونفهم من الآية أن إبراهيم كان فى ظلمة ثم طلع الكوكب فراه ، ثم غاب الكوكب أى انتقل من بزوغ وطلوع إلى أغول ، وقديماً كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ، فجاء لهم إبراهيم من جنس ما يعبدون ، وقال : « لا أحب الأفلين » .

ويتابع الحق بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّارَةً الْقَمَرَ بَارِئًا قَالَهُ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَهَلَ

قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

الضَّالِّينَ ﴿ ٧٧ ﴾

وهنا قال إبراهيم عليه السلام : هذا ربي ، ووقف العلماء هنا ونساءلوا : كيف يقول إبراهيم هذا ربي ، وهى جملة خبرية من إبراهيم ، وكيف يجرى إبراهيم على نفسه لفظ الشرك ، وأراد العلماء أن يخلصوا إبراهيم من هذه المسألة . ونقول لهؤلاء العلماء : جزاكم الله بكل خير ، وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة من باب قصير جداً ، لأن الذى قال : إن إبراهيم قال : هذا ربي ، هو الذى قال فى إبراهيم :

﴿ وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾

« من الآية ١٢٤ سورة البقرة »

إذن فقوله ﴿ هذا ربي ﴾ لا نخش فى وقائعه الإيماني ، ولا بد أن لها وجهاً . ونعلم أن القوم كانوا يعبدون الكواكب ، ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى تساد هذه العقيدة ، فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم : يا كذابين ، يا أهل الضلال ، وظل يوجه لهم

السباب لما اهتموا به ولا سمعوا له . لكن ابراهيم استخدم ما يسمى في الجدل بـ « مجارة الخصم » ؛ ليستميل آذانهم ويأخذ قلوبهم معه ، وليعلموا أنه غير متحامل عليهم من أول الأمر ، فيأخذ بأيديهم معه .

مثال ذلك في حياتنا ، تجد رجلاً له ابنة وجاء لها خطيب ، وهذا الخطيب قصير جداً ، بينما ألبنت - ماشاء الله - طويلة ، وحين جاء الخطيب ليراما وتراه نقول لأمها : هذا خطيب ! وهذا القول يعنى أنها تنكر أن يكون هذا القصير عنها هو خطيبها ، وحين قال ابراهيم : ﴿ هذا ربي ﴾ معناه إنكار أن يكون مثل هذا الكوكب أو ذلك القمر أو تلك الشمس هي الرب .

ونلاحظ أنه يحدد لهم مصير من يعبد تلك الكواكب ، فقال : ﴿ لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين ﴾ ، وفي هذا معرفة بمن على هدى أو على ضلال ، ويكون قوله : ﴿ هذا ربي ﴾ لونا من التهكم ؛ لأنهم قالوا بما جاء به القرآن على لسانهم : ﴿ أهذا الذي يذكر آلهتكم ﴾ .

فكانه قال : سلمنا جدلاً أنه ربكم ، لكنه باطل ويغيب عنكم . وقوله : ﴿ لا أحب الأفلين ﴾ يعنى أنه غير متعصب ضدكم .

وكذلك حين يقول الحق :

﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَتْ هَذَا ربي هَذَا
أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَتْ يَنْقُومُ إِلَيَّ بَرِيءٌ مِمَّا
تُشْرِكُونَ ﴾

وهكذا بينت له أن كل كوكب - حتى الشمس - مصيره إلى أول ، فكانه قد وصل بهم بالمنطق إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح ، واستخدم المنطق الذي يحقق نيته في

أن ينكر هذه الربوبية ، ويستأنس به أذان من يسمعه . وهناك أشياء يجعلها الحق مبرراً لارتكاب أشياء كثيرة ، إلا أننا نعتقد مقارنة بين بعضهم البعض مطلقاً قال الحق :

﴿ وَلَئِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالكُفْرِ مَصْرًا ﴾

« من الآية ١٠٦ سورة النحل »

وقد جاءت بعد قوله سبحانه :

﴿ إِلَّا مَن أَسْرَىٰ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾

« من الآية ١٠٦ سورة النحل »

فلذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لينجى حياته وهو فرد ، أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم : ﴿ هذا ربي ﴾ بما نحتمل من أساليب حتى ينجى أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام ؟ .

إذن يقول إبراهيم ﴿ هذا ربي ﴾ يؤخذ على مبطلين : ألم يقل الله سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه :

﴿ وَيَوْمَ يَنذِرُهُم أَنَّىٰ شُرَكَائِي ﴾

« من الآية ٤٧ من سورة فصلت »

وسبحانه يعلم أنه لا شركاء له ، ولكن الشركاء هم من زعم المشركين .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتأذى في بعض القوم : « يا إله الألهة ، لأنه يعلم أن قوماً قد ألها ظواهر طبيعية في الكون لما يرون من الخير فيها ، فلراد أن ينهمم إلى أن هناك إلهاً حقاً .

ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول :

﴿ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ﴾

« من الآية ٢١ سورة المؤمنون »

ويقول سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَشْعُرُونَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۖ ﴾

سورة الإسراء :

والحق سبحانه وتعالى يقول للكافر الذى كان يحتر بجاهه فى دنياه :

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ ﴾

سورة الدخان :

فهل هذا القول اعتراف بأن الكافر عزيز كريم أو هو قول تهكمى ؟ . إنه تهكمى ؛ لأن الكافر لو كان عزيزاً كريماً عند نفسه لما كفر ولما استقر فى الجحيم .

وكان المنطق فى اللغة أن يقول : فلما رأى الشمس بازغة قال هذه ربي ؛ لأن الشمس مؤنثة ، ولكنه قال : ﴿ هذا ربي ﴾ كما قال فى القمر وفى غيره من الكواكب ، فجعل الأمر على سباق أوجهالة واحدة ، أو هو بهذا القول يريد أن يتره كلمة الرب تزيتها مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لأن علامة التأنيث فرع التذكير ، وأيضاً لأن الشمس ليست مؤنثاً حقيقياً ، بل هى مؤنث مجازى ، ولذلك يقطن العلماء إلى هذه المسألة فيقولون : إنك إذا أعطيت واحداً صفة العلم ، وقلت : فلان عالم ، أما إذا صار علمه ملكة عنده فنقول : « فلان عليم » ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

من الآية ٧٦ من سورة يوسف :

وإذا كان العالم متمكناً من علمه بشكل غير مسبوق فنقول عنه : « علام » . والحق سبحانه يصف نفسه فيقول :

﴿ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴾

من الآية ١٦٦ من سورة المائدة :

ولم يقل العلماء في وصف الله علامة ، وإن كان هذا الوصف أبلغ احترافاً من أن تلحق علامة التأييد صفة من صفات الله - عز وجل - .

وحين تأمل الشمس يقول سيدنا إبراهيم :

﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾

ومن الآية ٢٨ سورة الأنعام :

وجاء الأمر صريحاً لأنه سبق المسألة بالتوقيات الجدلية التي قالها ، وحين يسمعوها أي عاقل فلا بد أن يملن اتفاقه في هذا الأمر ، ولذلك قال : « إني بريء مما تشركون » . ولأنه كإنسان مؤمن لن يفتش نفسه ، وبالتالي لن يفتش قومه ، وهذا ما ينبه العقل حين يعطيه الله هبة الهداية .

والبراءة من الشرك تخليص عن المفسد ، والتخليص تعني أن تفك أو تقطع عن العمل المفسد ، وبعد ذلك تدخل في العمل المصلح .. العمل الإيجابي .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

والسموات والأرض هما المظهر الأول للكون الذي طرأ عليه الإنسان ، لأن الكون طرأ عليه الإنسان - الخليفة في الأرض - ووجد كل الخير والمصالح ، ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى : إياكم أن تقولوا إني خلقتكم فقط ، بل خلقت لكم الكون .

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾

ومن الآية ٥٧ من سورة غافر :

ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقومه ، إنه يعبد الله وحده الذي خلق السموات والأرض ، رافضاً كل فساد في الكون ، ويمثل هذا في قوله ﴿ حَنِيفاً ﴾ ، والحنيف في اللغة هو ميل في القدمين ، ونجد القدم مقوسة إلى الخارج . وهذا يعني أنه لا يسير على طريق الفساد الموجود في الكون ؛ لأن السبب تدخل بالرسالات حين يطم الفساد في الأرض ، وحين يأتي الرسول مائلاً عن الفساد فهو يسير معتدلاً ؛ لأن الميل عن الفساد اعتدال واستقامة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَكِّمُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ
هَدَنِي وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ
رَبِّي شَيْئاً وَرَبِّيَ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٨٥)

وحاجه أي حاججه بإدغام الجيمين في بعضهما . أي أن كل طرف يقول حجة والطرف الآخر يرد عليه بالحجة ، فإذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بحجة ، فهذا اسمه المجاج ، أو الجدل المبطل ، أي أنك تبطل كلامه وهو يبطل كلامك .

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَكِّمُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِي ﴾

« من الآية ٨٥ سورة الأنعام »

وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاعة أفكارهم وأثبت بطلانها ، فكيف يجادلونه إذن ؟ . كان الغرض من المجاج صرف إبراهيم عن دينه الحنيف الذي ارتأه في قوله سبحانه :

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٨٥)

« سورة الأنعام »

يورد عليهم :

﴿الْمُجْبُورِينَ فِي اللَّهِ وَقَدْ مَدَنِي﴾

« من الآية ٨٠ سورة الأنعام »

أي أن مسألة الإيمان قد حُسمت . فقد آمن إبراهيم بالله ويعلمن للقوم : « ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً » وهذا القول يدل على أنهم قد هدوا ، لأن كلمة « الخوف » جاءت ونشأها عن نفسه . ويعلمنها إبراهيم قرية : « ولا أخاف ما تشركون به » أي لا أخاف من الكواكب التي تأكل سواء أكانت نجماً أم نمرأ أم شياً أم تلك الأصنام التي يعبدونها فليس لها تقع ولا ضرر ، والضرر والنفع هما من صنع الله فقط .

ولذلك تتجلى الدقة في الأداء العنقدي فيقول الحق على لسان إبراهيم عليه السلام :

﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

« من الآية ٨٠ سورة الأنعام »

فإن شاء الحق أن ينزل على عبد كوكباً يصعقه أو يحرقه فهذا موضع آخر لا دخل لمن يعبد الكواكب به ، ولا دخل للكواكب فيه أيضاً ، لأن النافع والضرر هو الله ، فحين يشاء الله الضرر ، يأتي الضرر ، وحين يشاء النفع يأتي النفع .

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾

« من الآية ٨٠ سورة الأنعام »

أي اذكروا جيداً ، وافرّقوا بين فعل يقع من فاعل ، وفعل يقع من آلة فاعلها غير تلك الآلة ، فحين يشاء الله أن يوقع على إنسان كوكباً ، أو صخرة فليست الصخرة هي التي صنعت وقوعها ، ولا الكوكب هو الذي أسقط نفسه ، إنما الفاعل هو الله :

﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

« من الآية ٨٠ سورة الأنعام »

وقوله ﴿ أفلا تتذكرون ﴾ يدل على أن قضايا العقائد مأخوذة بالفطرة ، وإقبال النفس على الشهوات هو ما يطمس آثار هذه الفطرة ، فليس المطلوب منك أيها الإنسان إنشاء فكرة عقيدة بل المطلوب منك أن تتذكر فقط ، والتذكر أمر فطري طبيعي ، لأن الإنسان الخليفة في الأرض هو الذي تناسل من آدم إلى أن وصل إلينا ، فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوي ينظم به حركة الحياة ، ولقن آدم المنهج لأولاده ، وكذلك فعل أبناء آدم مع أولادهم ، ولكن المناهج تنطمس ، لأن المناهج تتدخل في أهواء الناس وتنتهيم عن شهواتهم وتصدعهم عن المفاسد فيمرضون عنها أو يتجاهلونها ، إذن فهي عرضة أن تنسى ، والرسالات إنما تذكر بالمنهج الأصلي الذي أخذناه عن الحق سبحانه وتعالى ، لذلك بعلمنا إبراهيم :

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ
أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

يقول لهم سيدنا إبراهيم : أنا لا أخاف إلا الله ، ولا أخاف ما أشركتم أنتم به مما لا يضر ولا ينفع . و« كيف » هنا تأتي للتعجب ، لأن المنطق أن نخاف من الله وحده الذي يضر وينفع . وحين ندور مجادلة نستيقظ في كل طرف هاتية المجادل ، وهناك من يستنكفون من الحق ، ليس لأنه حق لكن لخوفهم أن يهزموا أمام واحد مثل لهم ، ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطي الحكم بما يحرك الذاتية في الخصم المجادل ، لذلك لم يقل سيدنا إبراهيم : أنا أم أنتم أحق بالأمن ؟ بل قال : « فأى الفريقين أحق بالأمن » مثلما علم ربنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول :

﴿وَأَنَّا أَتَيْنَاكَ لَمْ نَحْمِلْ كُفْرًا وَلَا ضَلَالًا﴾

«من الآية ٢٤ من سورة صافات»

وهذا منتهى الرحمة في الجدل ، فلم يصرح بأن منتهجهم هو الضلال وأن منتهجه هو الصواب المستقيم ثقة منه أنهم حين يستعرضون منتهجه ويستعرضون منتهجهم سيحكمون بأنه صلى الله عليه وسلم على هدى وأنهم على ضلال . وهذا هو الجدل الارتقائي ، مثمنا بعلم الحق رسوله ليقول لخصومه :

﴿قُلْ لَا تَعْلَمُونَ عَمَّا أُبْرِئُكُمْ وَلَا تُحْشِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

«سورة صافات»

هل يفعل الرسول جرائم ؟ حاشا له أن يفعل ذلك فهو المحصوم .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم : «سألوا عني إن كنت أجرحتم ؟ ولم يقل لهم وصفا لأفعالهم : «ولا نسأل عما تجرمون» بل قال : «ولا نسأل عما تعملون» . فلم يأت بمسألة الإجماع بالنسبة لهم ، وجاء بها بالنسبة له ، لأنه واثق أنهم إن أعدوا دراسة القضية فكرياً وعقدياً وعاطفياً فيستهون إلى الإجماع بمنتهجه . وهذا منتهى اللطف في الجدل .

ويتجلى اللطف في الجدل في قوله الحق :

﴿قُلْ أَتَقْرَأُونَ أَحَقُّ بِالْأَنبِيَاءِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

«من الآية ٨١ سورة الأنعام»

والجواب هو أن تأخذ قضية تعتقدها ولها واقع ونسطيع أن ندلل عليها ، وإن اعتل شرط فيها فهذا خروج عن العلم ، ومثال ذلك ألفاظ اللغة ، كل لفظ وضع لمعنى ، وساعة نسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى ، فحين أقول : الشمس . تصور أنت الشمس في ذهنك ، وكذلك الأرض والماء والجبل . فأنت عرفت مدلول هذه الألفاظ بدون أن تكون هناك نسبة . ونعلم أن هناك فرقاً بين معنى اللفظ مفرداً ، وما يعطيه ويضبط اللفظ إذا جاء في نسبة .

فإذا جاء اللفظ في نسبة فلا بد أن توجد قضية ، فإذا قلنا الشمس محبوبة بالخير
فهذه قضية ، أو قلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبنا شيئاً لشيء ، ولكننا
قبل أن نأتي بالفطياها النسبة لابد أن يكون للفظ معنى في ذاته ، وهذه اسماها معاني
اللغة ، وتضم من خلالها لفظاً إلى لفظ فتشأ نسبة أو قضية شريطة أن نعرف معنى
مفرداتها ، وبعد ذلك نعرف النسب ، وهي ما نقول عنه : مبتدأ وخبر ، موضوع
ومحمول ، مسند ومسند إليه ، فعل وفاعل أي أمر منسوب إلى أمر .

والعلم - كما قلنا - هو قضية واقعية ، تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها ، وإن اختلف
أمر من هذا لا يكون علماً ، فإن كنت تعتقد في قضية إلا أنها خبر واقعية ، فهذا
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك
أو لا ؟ وإن كنت تعتقد شيئاً وهو واقع ، ولم تستطع أن تدلل عليه فهذا تقليد ، وإن
لم يكن الشيء متيقناً وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف
راجع عن طرف آخر فهو الظن . والطرف المبرمج هو ما يسمى بالوهم . وكل قضاياها
نسبية لا تخرج عن هذه .

وقول إبراهيم : « إن كنتم تعلمون » أي يتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة
تستطيعون أن تدللوا عليها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْآمِنُونَ لَهُمُ الْمَقَاتِلُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

حينما سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية انشطروا على
أنفسهم : لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو من ظلم ، وعلموا أن
يكونوا من غير الداخلين في « أولئك لهم الأمن » . وشق عليهم ذلك ، فرفعوا أيديهم

إلى سيدنا رسول الله ﷺ ، فأوضح لهم ﷺ مُطْمَئِنِّاً : إن ذلك الظلم هو الذي قال الله فيه :

(سورة لقمان)

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٢ ﴾

والآية تدل بسعياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا نعلم أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القصة ، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمداً رسول الله ، ومعناها : لا معبود بحق إلا الله ، أو لا أمر لأحد في خلق الله إلا الله ، ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله ، ولا استسداد لأحد قدرة وعلماً وحكمة وقضاً وبسطاً إلا من الله ، تلك هي دائرة الإيمان العقيدية .

ويقول الحق : ﴿ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ فكان هذه المسألة هي متطقعة الظلم ، أما العمل فسبحانه فصل لنا بين إيمان يتنجس عنه العمل وحمل تنجس عنه الطاقات فقال سبحانه :

﴿ وَالْمَعْرُ ١ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ٣ ﴾

(سورة المعصر)

والعطف في قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ يقتضي المخابرة ، فالإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر ، إذن فالإيمان عمل ينبوع في القلب ، ولكن العمل ناشئ عن الالتزام الذي شرعه الإيمان فيه ، وعلى المؤمن أن يتنبه إلى أن الله واحد في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله ، لا ند له ولا شريك معه ، فإن وجدت صفة في الله ووجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن الصفة في الله في دائرة «ليس كمثله شيء» . فلا قدرة كقدرته ، ولا ذات كذاته ، ولا فعل كفعله . فإن اختلف شيء من ذلك في اليقين فهذا ظلم واقع في الإيمان .

فمثلاً : أنت تقبل على الأغنياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى ، وقبل أن تفعل أي فعل لا بد أن يمر على بالك نسبة ذهنية ، قبل أن تكون نسبة قولية أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب منك ، أما العمل الذي لا يمر ببالك

فلست مسعولاً عنه ، مثال ذلك : هب أنك سائر في الطريق ، ثم وجدت حفرة تكاد تسقط فيها ، فهناك أمر غريزي لحفظ الإنسان فيبعد رجله ، وهو لا يستطيع في هذه المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية أو الفسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم أقطع)^(١)

« حديث شريف »

وقال صلى الله عليه وسلم : (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع)^(٢)

« حديث شريف »

و« ذي بال » أي كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه اسم الله . ويخجل أناس كثيرون من هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لا بد أن تفهموا هذا الأمر في بالكم لأن الفعل الذي لا يمر ببالك هو فعل أعطى الله غريزتك - بدون أمر - أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شيء في قصبته الهوائية غير الهواء ، نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشيء ، لأنها عملية فورية . أما الأمر ذو البال فهو الذي تمر ببالك نسبة الملحنية ثم يمر بالفعل ، إن كان قولاً تقول ، وإن كان فعلاً تفعله ، فمطلوب منك فيه ابتداء أن تسمى الله ، لأن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها .

فانت مثلاً حين تزرع الأرض تحرثها ، ثم تضع البذرة وتغطيها ، ثم ترويها وبعد ذلك ينبت الزرع . ألك في ذلك شيء ؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ، فالبذرة مخلوقة لله ، والتربة التي وضعت فيها البذرة مخلوقة له ، والعناصر الموجودة في الأرض لتغذي النبات مخلوقة له ، والخاصية الموجودة في البذرة لتمتص شيئاً ينشأ جليها ثم تنقل الحبة ، كل هذه أسباب ليس لك فيها شيء أبداً . ولكن الله يحترم فعلك فقط فقال سبحانه :

(١) رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب في الأعراف عن أبي هريرة

(٢) رواه ابن جابر والبيهقي في السنن من أبي هريرة

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾

«سورة الواقعة»

ثم قال سبحانه :

﴿أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنْ تَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾

«سورة الواقعة»

ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شيء ذى بال ألا تنسى من سخر لك هذا ، فليس فى قدرتك أن تفعل لنفسك وبفلسك أى شيء إلا بإرادة الله ، وإذا ما فعلت ذلك وتذكرت من سخر لك هذا تكون قد نسبت الأمر كله له سبحانه .

ونحن فى قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضى ليحكم بين الناس حكماً وهناك سلطة تنفذ هذا الحكم فهو يقول : « باسم الشعب » أو « باسم القانون » ، إذن الشعب أو القانون هو الذى أعطاه الصلاحية لأن يحكم هذا الحكم ، فما هى القدرة التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تفعل لك ؟ لا بد أن تقول إذن : باسم الله الذى سخر لى هذا ، فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك ، تكون مفتاناً ومختلفاً ومدعياً أمراً لا تستطيعه ، لأنه ليس فى سلطتك ولا فى قدرتك أن تسخر الكائنات لك .

إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكائنات ، فعليك أن تذكر اسم الحق لتفعل لك تلك الكائنات ، ومن يغفل عن ذلك فقد لبس وغلط إيمانه بظلم . وإذا ما رأيت ثمرة من ثمارك إليك أن تقول كما قال قارون : « أوتيته على علم عندى » بل اذكر وقل : ﴿ ما شاء الله ﴾ ؛ لأنك إن قلت : « أوتيته على علم » فالحق قد قال فى شأن قارون :

﴿صَحَفْنَا بِهِ، وَيَدْرِهَ الْأَرْضُ﴾

«من الآية ٨٦ من سورة النضر»

أين ذهب علم قارون الذى جاء به ؟ .

إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله ، فإن اختل شيء فىك من هذه المسألة

لأعلم أنك لبست وغلطت إيمانك بظلم ، والحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حتى تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتظافاً بها ، ولا ينشأ من العمل الذي نعمله مبتدأ بـ ﴿ بسم الله ﴾ إلا ما يحينك على طاعة ، ويعينك على بر ، ويعينك على خير ، ولا تصرفه إلا في عافية .

وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ أمناً آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ، إنك تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة .

إن « أولئك لهم الأمن » أي الذين لم يلبسوا لإيمانهم بظلم ، والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل دائماً بمتبعه ، لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة ، وزحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبداً ، لأنه قويم أي إنه بطلاقة قدرته وشمول قوميته يقوم سبحانه بالتدبر وحكمة على كل أسباب مخلوقاته ، فكان دائماً في صحة القويم ، ليحلي عليك بصفات حفظه ، وصفات قدرته ، وصفات علمه ، وصفات حكمته . فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلاً : (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فأتى سمعت دف^(١) نعليك بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملاً أرجى من أني لم أظهر ظهوري في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الظهور ما كتب لي أن أصلي^(٢) .

ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان يطغتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب^(٣) .

(١) الدف بالفتح : صوت القفل وحركته على الأرض .

(٢) عطف عليه واللفظ قبله .

(٣) رواه مسلم .

إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقاً ، ليعطينا ، لا يأخذ منا ؛ لأن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأخذ خير عبده ، ولكن عبودتنا لله تعطينا خيره من غير أن لا نتخذ ، فأخذ منه كلما أزدنا له عبودية ، إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به .

﴿ أولئك لهم الأمن ﴾ الأمن في الدنيا ، والأمن بمجموع ما كان في الدنيا مع الأمن في الآخرة .

ولنقل أن يقول : هناك أناس لا يسمون باسم الله ، ولا يخطر الله على بالهم ، ويتحركون في طاقات الأرض وما دنياها ، وينعمون بها ويسعدون ، وقد يسعدون بأبتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحيح ؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل ، والبركة في عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالأرض تعطى له ، فإذا قام بأى عمل يأخذ نتيجته ، لكنه لا يأخذ البركة في العطاء .

وما هي البركة في العطاء ؟ البركة في العطاء أن يكون ما أعطته من هذا العطاء لا يعينك على معصية ، بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس يصدق عليهم قوله سبحانه : ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ فإياك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ومع ذلك فهم قد أخذوا طيبات الحياة الدنيا ، إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم ، وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تتجه دائماً إلى الشر ، لم يأت لهم ابتكار إلا يستعملوه في الشر إلى أن يأذن الله فيشلهم عن أشتائهم بما يصيب عليهم من العذاب والتكبات ولهم في الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم .

إذن ﴿ أولئك لهم الأمن ﴾ أي إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن في جزئيات أعمالهم والأمن المتجمع من جزئيات أعمالهم يعطى لهم الأمن في الجنة . ﴿ وهم مهتدون ﴾ والهداية هي الطريق الذي يوصل إلى الغاية . ولا يقال لك إنك موفق في الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة في ذهنك من نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته ، فأتى الله تحديد

مهمتك ، فسبحانه هو الذى خلقك ، وفى عرف البشر ، لا توجد صنعة تحدد مهمتها أبداً ، بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغاية منها ، فالغاية توجد أولاً قبل الصنعة ، ومادامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشفى بالتجارب إذن ؟

فى الابتكارات العلمية العملية المادية التى تنشأ من التفاعل مع المادة نجد أن الذى يشقى بالتجربة أولاً هو العالم ، وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها الطيبة ، والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأتى التعب منها لأنها ليست مربوطة أولاً بالماديات المقتنة وبمعرفة الغاية ، ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهندى إذن ؟

إن المهندى هو من يعرف الغاية التى يسعى إليها ، والوسيلة التى تؤهله إلى هذه الغاية . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفسه ، يستعين فى إصلاح العطب ويلجأ إلى من صنع هذه الملكات ، وهو الله سبحانه ، كما يرد الإنسان الآلة التى تعطل لصانعها . ونجد كثيراً من الشعراء يسرحون فى خيالهم فيقول الواحد منهم :

ألا من يربى غايى قبل مذهبي
ومن أين للغايات بعد المذاهب ؟

ونقول له : من خلقك أوضح لك الغاية .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (٨٢)

والحجة هي البرهان القائم لأنشأت القضية المطلوب إثباتها . وكان الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نحاجج أن نكون لنا غاية فى الحجاج ، ونحن نعلم أن الغاية فى